易象集解

易象集解卷八

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇頲校刊

繫辭下傳

上傳發明陰陽之理下傳多言吉凶之情

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列乾坤生六子也六十四卦之象舉在其中然備其理未極其變伏羲因而重之以象其動則爻之義所存各異故爻在其中祇每卦加八卦而已非如八卦之創爲三畫故曰因

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔

吝者生乎動者也

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見繫彖爻之辭以鼓天下之動者變與動義相近故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言動主人言也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

爻有剛柔不有兩則一不立所以立本總一卦之時也爻則就一時之中各趣其所宜以合時中也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也物以所正為常者也禍福之來與是非相因

閒有不然者未定之天終歸於有定變不勝常者也天地雖有愆伏而貞觀之理常自若也日月雖有食昃而貞明之理常自若也天下之動進退存亡不可以一例測然惠迪吉從逆凶无二致也從吉凶中指出貞字從貞中指出一字聖人開示人心使知有至一之歸而不迷於匪幾也一卽下文所謂易簡也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻之立也效此易簡而已象之立也像此易簡而已謂自剛柔健順而外初无

他事也乾易坤簡爻效象像卽上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動而无形故曰內吉凶見而有迹故曰外變卽動乎內之變辭卽見乎外之辭爻象吉凶功業聖人卽上文所謂變在其中動在其中也此變通趣時之事

右第一章傳以繫辭爲名則所贊文周之辭也然必推本設卦所以著明辭所由繫而下傳於辭尤詳以後數章皆所以申釋此章之意也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚

人曰財理財正辭禁民爲非曰義

言聖人行易之道當法天地之大德寶萬乘之大位謂以道濟天下爲寶是其大寶也位卽崇高莫大乎富貴也理財利民也正辭正名也禁民蓋養之教之而後齊之也在天地曰生在聖人曰仁義仁之見於條理者仁陸氏釋文作人字

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧神農黃帝堯舜皆聖人之富貴者也日王天下明有

位也象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也近取如乾首坤腹之類遠取如乾馬坤牛之類神明之德如健順動止之性德不可見故曰通萬物之情如雷風山澤之象情可見者故曰類

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相麗巽繩結之網罟之象也離爲鳥佃也兌澤巽魚漁也一陰麗於二陽之間物麗網罟之象也包犧氏爲網罟而已非必有所取也孔子以易道觀之然後知是蓋有取於離故曰蓋取

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

耜耒首斷木之銳爲之耒耜柄揉木使曲爲之益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動前動以艮手後動以震足進退田間以耕反生之稼益民之道莫大於是故益初爻以農事爲辭也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上明下動市象艮爲人民也震大塗艮小徑市井衢巷象聚貨交易噬而嗑之之義

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通其變四句已暗指衣裳之制所謂易固陋而文明是也變在世道上說變其舊使民不倦者化也趣於新使民咸宜者神而化之也易窮則變三句泛論天地間變化之理要在世道上看出易理卽天道也天祐吉利亦卽宜民不倦上看出乾爲衣坤爲裳取諸乾坤以神化取諸乾坤也

○一說易无有窮也窮者數也陽數窮於九陰數窮於六窮則變變則通乾用九六爻俱變則爲坤坤用六六爻俱

變則爲乾此段特提易字葢言揲蓍求卦始於黃帝以之教民乃開物成務之大者也揲蓍之法不離奇偶故孔子斷爲取諸乾坤衣裳二字與網罟耒耜等字一例天下治與教天下利天下語一例无庸重看

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

刳木刳之使中虛也剡木剡之使末銳也二至上舟虛象初耦二楫遷於舟後象木在水上流行若風故其象曰利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

互離爲牛以順爲道故服而馴之於引重互坎爲馬以行爲事故乘而駕之以致遠牛穿鼻馬絡首雖人爲之亦各隨其天也附物而行下動上說故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

艮爲門坤爲闔戶重門象艮爲閽人擊動而有聲之木於坎夜擊柝象坎爲盜暴客也三陰安於坎宮之內說豫象卦義亦豫備之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震爲木兌金斷之爲杵象艮爲石兌金克之掘地象下止上動杵臼治米象民粒食矣又治之而使精小有所過而

利人者也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

以堅多心之木矯輮以爲坎弓兌金剡之以爲離矢其義亦以睽違而取威服焉

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

冬穴居則无以待風夏野處則无以待雨故宮室不可不興也棟脊檁宇椽也棟直承而上取四剛義宇兩垂而下取二柔義雷動則風雨將至宮室成於下雷動於上故曰以待風雨上文數爲字始爲之制也下三易字始易其制

也皆變之不容已者

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過肖大坎穴也葬象封古窆字下棺也檀弓云懸棺而封聚土爲樹巽爲木爲入兌爲口乾爲人木而有口乾人人焉棺槨象死者以土爲安入而後說之惟送死足以當大事故有取於大過焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古結繩以爲信大事大其繩小事小其繩書以刀筆畫

木簡爲文字契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一以爲信其取象夬者以義言則夬者决也可决事也以象言則兌爲口乾爲言用乾兌之金以刻木其五爻比列有似乎契畫然者曰治曰察言官民俱安於書契之用也十三卦之制作畫卦始書契終蓋萬世文字之祖肇於畫卦備於書契也

是故易者象也象也者像也

言是故總結上文也言易者象於萬物象者形像之象也

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

象卽卦也卦著全卦之象象言上下兩卦之材爻貫六爻之動又以是故結上文二句謂象爻如此故生出吉凶使人趨避著明悔吝使人警悟

右第二章首言包犧觀物制易中言數聖人觀易制物皆尙象之事終言尙辭尙變尙占之事易之四道備矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

震坎艮索乾而得者陽卦也巽離兌索坤而得者陰卦也少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主德行卽陰陽之道也陰陽二卦皆以

陽爲君陽有常尊也一君而二民其道順故爲君子二君而一民其道逆則爲小人

右第三章舉象所以取材之例也蓋卦有小大辭有險易故凡卦之以陽爲主而陽道勝者皆大卦也以陰爲主而陰道勝者皆小卦也其原起於八卦之分陰分陽故爲舉象取材之例也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

思者心之運慮者思之精如何可廢祇著相卽憧憧而不貞矣故聖人不曰无而曰何於何字內正想出自然景象

來殊塗就事言百慮就心言殊塗即在同歸中百慮即在一致中要即同與一見殊與百不可將殊與百轉於同與一也默會於同與一之朕則宇宙間神化飛揚盡露太極可使人心造物通爲不二實力於同與一之宗則心極內閱神變化總完太虛可使下學上達共爲兩忘天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

試以自然之感應言之日月相推則明生寒暑相推則歲

成非相推後然後生且成也屈信相感而信應也屈所以感乎來信所以應乎往其感之往而屈者必有其應其應之來而信者亦復爲感相推爲而功用不息故曰相感利猶功也指明生歲成言

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

人知信之利不知屈之所以利也尺蠖不屈則不能信龍蛇不蟄則不能存身專言屈之利正欲人養靜以一動无感以待感而信之利亦在言表矣精義句重入神利用句重安身精義而至入神則往屈來信不見其迹惟是寂然

不動本體而已何有思慮哉然寂而感感而通无心於致用而用自致矣利用卽不習无不利安身卽靜而能安利用而致安身則神不勞形不擾何有思慮哉然廣大高明俱自安閒自適以養其天无心於崇德而德自崇矣二段辭雖平而精義爲綱精義正於一致處透其本源則義之竅會至神而不容思慮者无不精到是爲入神其致用乃一致之所自致耳義以致用此用之所由利者精義非空寂利用正其實體認處利用緊貼致用用字來二以字不著力

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此字卽上精義利用功夫以往是下窮神知化境界未之或知則不容於有思不容於有爲極微妙之神知變化之道乃聖人德之盛極也神化之功正在精義利用作起造至神化不過精義利用之極致耳非就窮神知化贊德之盛惟德盛方能窮神知化也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

舉困六三爻辭所以爲戒也石非可困之物而困焉則用力於不當用之地名烏得而不辱言取困之小人不知義

以危身也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

舉解上六爻辭所以爲法也人字非對无器之人言正對有器而不能藏者言下文藏器待時兩意皆從人字生出藏與待兩意並重動而有獲全在時動而其妙專在能藏曰成器而動則待時之意已寓其中括結也待時而動則无結閡之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲

而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

懲者恥畏之機也威懲甚於利勸小懲斯大誡矣懲咎其已往誡防其未然小人重禍福甚於重仁義動之以福歆之以无咎聖人之欲成全小人也引噬嗑初九以明之

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

惡起於微禍成於積小人非不畏也其心蓋謂无傷耳弗去弗爲之心即其不恥不畏之心至惡積罪大皆无傷之心爲之也故君子愼所積而不可不謹於微也引噬嗑上

九以明之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

安危以位言存亡以國言治亂以世言曰危曰亡曰亂不徒有是心所以保安國治者必自有道矣身安正從三不忘見出引否九五以徵之

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鼎九四以陽承陰位不中正下應初陰德薄也位離明下

知小也互兌毀折力小也无德无知无力者不足責聖人
所貴正在德之薄知力之小自以爲能勝任者耳

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

幾與神皆心也神所以運乎幾者也知幾卽是神祇完吾心之靈明而已上交易諂下交易瀆初發念時覺之早絕之力故曰其知幾乎幾爲本心之初動純乎天理事之所爲吉者先見於此卽是吉之介辨於凶處先見則吉可知

不見則凶凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶所以特言吉也幾雖吉之先見而實與凶鄰一見幾卽轉不善而就善不俟終日赴幾之速也知幾必本於介石純是素養之定露出本然之靈明來四知總是一念靈明隨時灼其可而无所滯也韜晦曰微顯著曰彰在事幾上見退避曰柔身往曰剛在作用上見萬夫之望深贊之辭祇是知幾其神意

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆將也庶近也幾卽上文幾字知卽知幾也心常自惺所

以進於知幾之神也有不善可謂微矣未嘗不知可謂柔矣知不善之不可行則知彰也未嘗復行則知剛也在豫貴守之固故曰貞吉在復貴覺之早故曰元吉

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪緼氣之交構精形之交氣化者天地專一而不二故能化醇形化者男女專一而不二故能化生損自泰易以未成卦言乾天坤地以乾三交坤上而爲損天地絪緼之象以既成卦言上坤變艮少男下乾變兌少女男女構精之象能法天地男女致一之道故往則必通也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心无恒凶

脩此者脩於平日也脩至安其身易其心定其交其動語求自行无不得矣全兼人己言在我者施无不宜而於人行无不得不然則傷之者至矣引益上九以明之

右第四章舉爻所以效動之例也三百八十四爻正靜則吉邪動則凶故困三解上相反也噬嗑初上相反也否五鼎四相反也豫二復初相似也損三益上相反也

其義皆統於咸之四故爲舉爻效動之例也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

言伏羲畫卦也陰陽相易出於乾坤故曰門曰陽物陰物言其判然不相混也兩者交合然後成易陰陽合德祇是奇耦相交剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也卦能體之而合同而化神明之德陰陽健順之性也卦能通之而合一不測乃知風雷山澤皆乾坤之无盡藏健順止說皆乾坤之无二道離德言撰則形下无自成之器離撰言德則形上无自辟之機撰者憑陰陽以效

質德者妙陰陽以寓靈立象固已盡意矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

言文周繫辭也伏羲時風氣淯古未有其事而前知之聖已知其必有此事而畫卦以盡之但有卦无名其義未顯至文王繫辭於體撰處立名卽於通德內示意其稱名雖雜而不越乎乾坤剛柔之道考其事類非聖人憂深慮遠挽衰世之風復上古之盛亦何事於繁稱乎

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

承繫辭言易之无不備也夫易二字承稱名之易來彰往

卽藏往也謂明於天之道而彰已往之理察來卽知來也
謂察於民之故而知未來之事未來之事要不出已往之
理卽所謂體天地之撰也微顯卽神德行也微者顯之推
本其所從出也闡幽卽顯道也幽者闡之究極其所歸處
也卽所謂通神明之德也重卦有畫无文易道未開文王
因卦畫而爲之名辭故曰開當名謂卦也易於貴賤尊卑
之名因陰陽上下之分而稱之使名當其實辨物謂彖也
於動植器用之物因陰陽生成之質而别之使物從其類
卽所謂稱名雜而不越也正言彖辭也其是非可否皆本
陰陽典常之道以發之而无偏曲回互之言斷辭繫之以

吉凶也其趨吉避凶皆本陰陽得失之故以判之而无兩可不決之辭卽所謂彖也則備矣總承上數句卽易冒天下之道之謂也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

又抑揚以贊易中所備之妙无非前民用也稱名六句與雜而不越相應稱名雖小而取類於陰陽也甚大其旨雖遠而其文經緯可見言雖委曲而又皆中於理事雖横陳而實本於至德因貳二句與衰世之意相應理貞夫一而民貳之有失得故貳也報卽吉凶也明失得之報則天下

曉然歸於理之一而民行濟矣

右第五章陰陽二字爲通章骨子因貳以濟民行句爲通章大旨

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

羲皇之易有畫而已三畫卦雖有名而六畫卦未有名文王憂患天下後世之深欲力以斯文昭示來世始名六畫之卦而繫以辭易道至此復興也卦名及辭皆前所未有故不云述而云作

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制

也

觀九卦之序履謙以踐履言復恒以存養言損益以脩治言困井以成德言巽以應物言人之踐履一循乎禮有貫地然後德可脩故曰基謙則知敬謹心有所持循故曰柄復者乾元初復萬善之端故曰本恒終始惟一故曰固損懲忿窒欲所以脩德益則遷善改過德之優裕也處困而亨乃見所養故辨德必於困地取安止之義井德靜定故曰地巽順而入深入事故之細微而化裁之故曰制

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履和即兌說至乾健也和而不健者不能至也謙九三以剛下衆陰而不自失其爲高故尊而光復陽始見而不亂於陰羣恒剛柔皆應其文爻錯雜矣而至久有常不厭也損過必逆乎情故先難既損則順乎心故後易益固有是理而就上充長之設撰造也撰則爲僞也困險而說也心超乎困之外通也井居其所謂巽二陽在下體水在井中者也遷謂坎一陽在上體水之汲而及物者也巽稱物之宜而潛隱不露也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

禮和爲貴故以和行謙性遜順可以裁制於禮復有不善未嘗不知故自知也恒立不易方故一德也損其害德者而吾身之害固有可遠之道益於己者爲利利莫如善君子遷善故曰興利困守節不移不怨不尤故寡怨井以正自守以正與人各得其宜也巽順於理如權之於物隨輕重而應不執一而悖理也

右第六章論彖辭也凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以爲觀彖之法也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

首句一章綱領居則觀象動則玩占故不可遠屢遷句又一節總領言爲道變通而不滯於物也不居猶不止六虛六位也位未有爻故曰虛或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛文柔剛柔相易也典常也要約也
其屢變无常不可爲典要雖變所適而已
其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母
出入緊承上文適字來適出適入卽道之宜出宜入而不可踰者故以定則言而曰度度之所在順之吉逆之凶毫不可踰雖欲不懼而不可得若或使之也不特易出入六

爻爲人出入之法度又神以知來明憂患也知以藏往知事故也與民同憂患之情无有師保教誨有如父母親臨而愛恤之聖人之情所以爲至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方謂時位易之辭寓於變易之變顯於辭由其辭以審度其時位剛柔變易之无常所以卦爻一定而不可易而一定不易之理未嘗不行於剛柔變易之中則不可爲典要者皆有典常矣易之爲道有定體无定用屢遷者變也不可爲典要者也唯變所適者度也撰之有典常者也苟非神明三極之道於變動之際默成貞一之理於趣時之間

者道仍在易書而已能虛行乎哉

右第七章專論爻辭

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體質而繫彖辭也六爻各具一體時異物亦異時謂位物謂陰陽周公觀六爻之交錯唯其六位之時或陽物或陰物各因其義而繫爻辭也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻難知易知就學易者言初爻事未顯著難知也上爻事已終極易知也初起於微細必擬議其端緒

故難知終則因下五爻卒成之耳故易知

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成二卦之德故曰撰內卦外卦既足以示人復有互體以辨之所以辨是非之道愈備要得其要也居可知可坐得之辭也彖舉立象之體常論其用事之爻已該中爻之義故存亡吉凶之要居可知者觀彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂皆陰位異位謂二與五應爲遠四與五比爲近位之遠近有異而善亦不同遠者多譽近者多懼多者謂不盡然而若此者多耳近也釋四之多懼以近尊位也柔之爲道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依附遠者宜若不利二遠於五而其歸得以无咎者以其居柔而居下卦之中也論二與四獨詳於二者因二以見四也二四之位不論剛柔居之皆多譽多懼也言柔不利遠可見二雖多譽九二九善於六二四雖多懼九四九甚於六四也柔不利遠爲六二言而九二在其中併六四九四皆在其中

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其

剛勝邪

三五同陽位五君位貴也三臣位賤也故三多凶五多功貴賤之等以下釋三多凶謂以陰柔處之則危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭論三與五獨詳於三因三以見五也三五之位亦不論剛柔居之皆多凶多功也言柔危剛勝可見三雖多凶九三猶善於六三五雖多功六五猶讓於九五也柔危剛勝爲六三言而九三在其中併六五九五亦在其中

右第八章言易之凡例

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三

才而兩之故六六者非它也三才之道也

廣大統論其概悉備就廣大中細論其詳三畫已具三才重之故六六者非有它道五上卽天之陰陽三四卽人之仁義初二卽地之剛柔兼而兩之所以備三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

天道有晝夜之變地道有燥溼之變人道有善惡動靜之變聖人設爻以效三者之變故曰爻等類也乾陽物坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物一不獨立二則為文陰陽相雜故曰文不當者不特陰居

陽陽居陰也卦情若淑或以不當而吉生焉卦情若悪反以當位而凶生焉

右第九章詳論六爻之義○此章論六爻之義以廣大句爲主廣者析言之也大者統言之也首節言六爻具三才之道極於渾淪而无外所謂大也次節言六爻備萬物之情入於細密而无閒所謂廣也語雖遞下意實分峙○兼三才而兩之將六爻合作三層看道有變動故曰爻將六爻分作六件看爻有等故曰物將六爻上下相承看物相雜故曰文將六爻剛柔相閒看文不當故吉凶生將六爻九六相配看

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易慢易也危者二句正其辭危處言由危而平者危使之由易而傾者易使之天理之自然若或使之也凡事物莫能逃此盛衰之理故曰其道甚大百物不廢易書之旨欲人於始懼終於終懼始其要歸於无咎此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字先儒俱作衍文易簡為乾坤之德效法乾坤者健則所行无難故易順則所行不繁故簡所以能恒者至健至順也易而知險則不陷於險簡而知阻則不困於阻所以能危懼而无易者之傾也易簡我心所固有其味无窮能无說乎險阻在前往來於中能无研乎易有爻象所以效天下之易簡爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變則定吉凶成亹亹者皆易簡之為也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

人之言動卽易之變化故曰變化云為此四句卽上繫之

四道也云爲卽尙辭尙變也象事占事卽尙象尙占也精於變化云爲則知動之微吉之先見故吉事有祥此以辭與變體於身也卽乾之知險也精於觀象則可知制器之理精於占筮則可知方來之事此以象與占措於事也卽坤之知阻也天能天而不能地地能地而不能天賴聖人成能於兩間此乾坤之德所以全盡於聖人也人謀卽成亹亹鬼謀卽定吉凶卦象立人皆以占筮而知趨吉而避凶是聖人所能者百姓與能矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫備象以告人爻彖謂卦之辭聖人之情假爻彖

以立言八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利雖不美之卦其彖皆有所利蓋其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者為利也自爻辭觀之據逐爻之情則吉凶皆異於本彖矣有在彖為主爻而在本爻則凶者言視彖之本辭則遷易也以下皆言情遷之事而以六爻之情

辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情愛惡時所生遠近位所限情僞德所發利害者商畧其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成故總而言之曰吉凶相感者情之始交有所觸而動之也故以利害言之相取則有事情欲致而得之也故以悔吝言之相攻則其事極矣情務入而中之也故以吉凶言之此就淺深分之若錯而綜之其相攻相取相感皆有遠近皆有情僞皆有愛惡也故末以相近一條明近而相得相愛者也相取者也以情相感者也善之善也不相得者而遠則雖惡而不能相攻也不近而不得相

取也雖僞而不與相感也善之次也宜相得者而遠則雖
愛而不得相親也不近而不得相取也雖有情而不能相
感也又其次也惟近而不相得則以惡相攻而凶以僞相
感而害不以近相取而悔吝特舉此條以例其餘聖人於
時位德之當否皆於此應上發動其義莫備於此章矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多
誣善之人其辭游失其守者其辭屈

歉於中者必愧於外故辭慙疑於中者必泛其說故辭枝
吉德之人見理直故辭寡躁競之人急於售故辭多誣善
類者必深匿其迹而陰寓其枝故辭游失其守者見理不

明而內无所主故辭屈此卽人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也

右第十章總下傳之旨而約言之以終首章之意蓋易簡者貞一之原聖人研說此理於心參驗於變化吉凶之故推所憂患拯世傾危讀其辭而情尤可見

易象集解卷八全

易象集解卷九

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇頵頲校刊

說卦傳

此篇備說重卦之由及八卦所爲之象謂之說卦爲

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

聖人謂羲文周公也蓍筮草王道明蓍莖長丈其叢生滿百莖生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂祐神也天一地二數之原也然一數則乘除俱不行故天數三地數二明數之止於五自五以往非數也皆相因而成者也一三五七

九皆陽數獨以一三五參之而用九者倚其陽數也二四六八十皆陰數獨以二四兩之而用六者倚其陰數也特取九六而不用七八者乃參天兩地而倚其數也其爲七八九六者以理言則參兩之數皆統之以三故三三爲九三二爲六一三二二爲七一二二三爲八也以算言奇數起於一三成於九七偶數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少也以象言凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實者爲盛陽惟八

方而虛者爲壯陰九雖實而積方則陽將變而爲陰矣故爲老陽六雖虛而積圓則陰將變而爲陽矣故爲老陰其數皆自參兩中來以畫卦言則三陽畫參天也中分而爲兩兩地也以重卦言則純卦三畫參天也重卦兩其二兩地也以爻數言三其三畫而爲九故陽稱九參天也兩其三畫而爲六故陰稱六兩地也以策數言則三變三奇而成陽參天也三變兩奇而成陰兩地也以扐數言凡四十九策扐十三爲陽則賸三十六以三乘之三其十二策參天也扐二十五爲陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策兩地也推之乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六

千九百一十二坤策四千六百八其參兩皆然若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不可爲參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩不得爲參兩故不可以倚數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

卦象也以天地雷風水火山澤象陰陽之變也陽氣不可見則畫剛爻以發之陰氣不可見則畫柔爻以發之凡爻皆用剛柔之爻以發揮二氣之變也道即命悳即性義即理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命二句反覆

互言之也易之奇偶在天之命爲陰陽之道在人之性則爲仁義之德在地之宜則爲剛柔之理和順於道德而理於義言易之所能也故自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命言易之所知也故自顯而言以至於幽此所謂神德行也上文既言蓍數卦爻此二句於爻辭彖辭言之如乾爲天道元亨利貞卽其德爻之潛見飛躍卽其義統一卦言之所謂和順也就六爻言之所謂理也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰

與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

言聖人畫卦作易將以順天地生成性命之理也必陰陽備而後萬物生成之理具是以造物闔設之時立天之道有二氣曰成物之陰施生之陽立地之道有二形曰順承之柔持載之剛人稟天氣地形以生故有二性曰惠愛之仁斷制之義既備三才而兩之作易以順此理使六畫而成卦卦有六位初三五陽位也二四上陰位也各相分也迭用柔爻剛爻居之成卦爻之文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此就卦象明重卦之意乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣通氣謂以氣相感受也薄迫也謂勢相迫而成震蕩之功也射犯也相濟爲用不相犯害也八卦之用變化如此又令八卦莫不交互而相錯則易之卦爻與天地等天下事己往者易見故曰順未來者難知故曰逆易爲知來設故曰逆數也

右第三章先言天地之无爲後言六子之相爲用言天地之用六子也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此重明八卦養物之功上四舉象下四舉卦互備也陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之陽爲陰累則相持爲雨而降陰爲陽得則飄揚爲雲而升陰氣凝聚陽在內不得出則奮擊而爲雷陽在外則周旋不舍而爲風動則物萌散則物具言生物之功乾坤初爻交而爲震巽也潤則物滋暄則物舒言長物之功乾坤中爻交而爲坎離也止則

物成說則物遂言收物之功乾坤終爻交而爲艮兌也此六子生物之序也然六子致用主於乾而動歸於坤而藏使物有所歸有所息者又父母之功也故以乾坤終之

右第四章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝天之王氣也以其周王天下故謂之帝陰陽初分陽始於震陰始於巽變動之時一陽生二陰之下故出始震出者發露之謂出則必齊齊者畢達之謂一陰順乎二陽而

與之並行以舉達於外也齊則必見陰積於中而陽獨盛

光輝發於外故相見乎離見則必役坤陰盛代陽有終也

致至之也役猶使也養則必說陰將收斂以從陽自爲忻

洽也自巽至兌皆陰卦忽遇當亢之陽陰疑于陽必戰戰

則必勞勞勤之餘而休息之坎陰而乾藏於中爲之休息

既勞則有成成者完全之謂艮陽止於外而陰在其中前

變從此完後變從此起故曰成

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之

潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而

聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉

故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉八卦或以方言或以時言或以象言夫子欲備三者之義而互言之又足以見三者未嘗相離也震居東方於時爲春物生之始故萬物於此而出巽東南於時爲春夏之交故萬物於此潔齊句萌甲拆鮮潔均齊无或參差也相見乎離者暢茂條達彼此交映以其爲南方之卦於時爲正夏嚮明

而治惟取其明也坤地也於時爲夏秋之交萬物之母也母之於子養之而已萬物盛於西南代乾有終帝之臣也君之於臣役之而已兌居西方時爲正秋草木皆老猶以澤氣說成之乾位西北於時爲秋冬之交盛陰用事而乾以純陽臨之故相薄而戰也坎乃五行之水位居正北水勞而不倦萬物將歸根之時歸休於此也艮位東北乃冬春之交造化一元之氣運動萬物者於此終則元之貞也而所成始則貞下又起元矣○震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺於四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地

震陽木故在東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西
乾陽金故近北而接乎陽其序甚明也

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也神无迹可見即萬物之中有妙於物者乃其神也一則神兩則化妙萬物者一則神也動橈潤燥說終始萬物者六子然不能

獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神既盡也艮獨舉卦名者終始萬物於山義爲微故言艮而不言山上章水火不相射此言相逮者明性雖不相入而氣相逮也逮相濟也上章雷風相薄此言不相悖者明雖相薄而不相逆也

右第六章上章言八卦之主時成用此言所以能順時而成萬物者在於交相爲用變化之神也動萬物數語不過覆述雷以動之數語爲水火相逮四語發端重下截

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說

也

此言八卦之性情乾奇也陽也運轉不息故健坤偶也陰也順承乎天故順震一陽起於二陰之下其性奮發故動巽一陰伏於二陽之下无往而不見納故入剛則有體陷於陰中所以爲坎柔則无質麗於陽中所以爲離艮陽極於上而止是靜亦定動亦定也兌陰見於外則說是內固和外亦和也

右第七章八卦之名出於伏羲氏止此八字而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物也健行不息者馬也柔順任重者牛也以奮動之身潛息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也以伏入之身出聲於天氣重陽之時與地風同其感者雞也前後皆陰之污濁而中獨剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而內柔媚者狗也外柔能相說而內剛很者羊也○震東方卦春分後辰亦爲龍蒼龍之次也巽爲風風主號令故雞號知時美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也亥爲豕者直室也

坎之所自生也巽離爲飛鳥者南方七宿朱鳥也午爲鶉之次巳爲鶉尾其味在柳其翼在翌柳午也離也翌巳也巽也搏噬者前剛也直晝也羊内很者二陽伏於一陰之下也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身也其外圓諸陽之所聚者首以君之也其中寬衆陰之所聚者腹以藏之也震陽在下故足之用在下艮陽在上故手之用在上巽陰下歧而伏爲股兌陰上竅

而見爲口坎北方之卦主聽故耳外虛離南方之卦主視故目內虛各以反對也○首君腹藏天地定位足動股隨雷風相與耳目通竅水火相逮口與鼻通山澤通氣

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾天資始故稱父坤地資生故稱母一索謂爻初再索謂爻中三索謂爻上以索之先後爲長中少之次初爲氣也

爲精末爲形雷風氣也水火精也山澤形也三男陽也乾之似也乃歸於坤求而後得者三男本坤體得乾一陽而成陽根於陰也三女陰也坤之似也乃歸於乾求而後得者三女本乾體得坤一陰而成陰根於陽也稱者尊之之辭謂者卑之之辭

右第十章所謂觀變於陰陽而立卦也乾坤生六子可想見伏羲畫卦直是先定乾坤而後自下而上交變而生六子非孔子發之幾何不如一生二之說而知六子從乾坤變出邪

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬

為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家有為龍為直為衣為言虞氏易有為德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好何妥有為剛健○乾純陽至健天也天動運轉圜也尊而在上君也知大始父也爻剛位剛柔相濟玉也爻純剛金也金為寒金生水水寒為冰純陽之色大赤也艮馬純陽之德也老馬老陽最健也瘠馬健之最堅強者駁馬健之最勇猛者木果以實承實也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

苟九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿又有爲邑爲亂虞氏易有爲理爲事爲大業爲臣爲民爲鬼爲虛爲乙爲拇爲喪爲終爲害爲死爲萃爲土爲器爲晦爲國爲暑爲兕虎千寶有爲順盧氏有爲師左傳杜註有爲馬○坤厚德載物地也作成物母也南北經東西緯旁有邊幅而中廣平布也乾爲金革金爲釜坤之效法乎乾也靜翕不施吝嗇也動闢而廣均也多育而順子母牛也所載者廣大輿也生物色雜文也載物不一衆也生物之本柄也柄一作枋純陰之色黑也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹

為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓虞氏易有為侯為主為兄為夫為言為行為樂為出為作為麋鹿蜀才有為喜笑左傳杜註有為木為諸侯國語韋註有為車○震陽氣奮於地雷也陽性奮於淵龍也乾坤始交之色玄黃也蒂下連而花上分尃也萬物出大塗也一索得男長子也決陰而動躁決躁也蒼東方色筤竹之筠蒼筤竹也下本實上幹虛萑葦也聲遠聞馬善鳴也馬後足白為馵取其動而見也騰起為作陽之健作足也的白陰色的顙亦取動而見也一

陽動於二陰之下子月草木根芽皆下生稼反生也究陽之長必至於乾而爲健三爻俱變則爲巽故爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鸛虞氏易有爲妻爲處爲隨爲魚爲號爲包爲杞爲白茅爲舞○巽偶下爲根奇而上升者爲幹木也巽而善入風也一索得女長女也二陽共正一陰使不邪曲繩直也工引繩以直木取德之制也少陰之色白也風行之性長也木生之性高也風行迴旋進退也風性

遲疑不果也臭屬陽陰鬱於內陽氣上達臭也陰血不行寡髮也陽氣上盛廣顙也目以白爲陽黑爲陰巽上中白揜黑於下多白眼也陰主利凡言利必於市言利者以三倍爲率巽陰爲主而性善入故近利市三倍也震爲決躁巽之究變爲震也物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先皆有究極義

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏叉有爲志虞氏易有爲孚爲疑爲後爲臀爲酒侯果有爲險干寶有爲法爲夜盧氏有爲車左傳杜註有爲衆○坎二陰爲岸一陽流通於中內明外暗而性陷水也流无不通有科臽注溝瀆也陽匿陰中隱伏也曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直矯輮也弓輪矯輮所成也弓中勁則善發輪中勁則善運皆從中一陽取象也金在志爲憂水在志爲恐恐甚於憂故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛血爲陰流行常幽血在形如水在天地間故

爲血卦得乾中畫之色故爲赤剛明在中美脊也上畫柔下首也下畫柔薄蹄也曳也中滿而旁无力歷險而多勞輿多眚也水之性通也水之精月也陽匿陰中而能陷物潛竊如盜也剛在內木堅多心也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛又有爲飛鳥虞氏易有爲隼爲鶴爲夏爲罔馬融有爲矢侯果有爲黃牛何妥有爲文明干寶有爲甕爲斧左傳杜註有爲鳥爲諸侯○離一陰麗於二陽中外明內暗而性躁火也火之精日也日秉陽精屬離而

中虛月秉陰精屬坎而中實者惟陽爲日而陽中有陰含虛以爲明惟陰爲月而陰中有陽借日以爲光陰陽互藏其宅之至理也電火類也再索得女中女也陽外堅甲胄也陽上銳戈兵也離中虛大腹也日晅之乾卦也鼈蟹蠃蚌龜皆取外剛內柔義細分則鼈陰而靜蟹剛而躁蠃善麗蚌善孕龜文明也科空也木空中上必槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐虞氏易有爲背爲皮爲尾爲篤實爲求爲宗廟爲小子爲童僕爲城爲狐狼鄭康成有爲

鬼冥門左傳杜註有爲言○艮二陰象地一陽隆起者山也震爲大塗艮反震二陰象徑路之曲折也陽實而小小石也艮終始萬物爲物所從出入者卦上陽橫下陰開門闕也木實曰果草實曰蓏圓而實爲草木之終又始草木者也閽寺皆掌王宮閽止外之不應入寺止內之不應出也前剛止物指也止於家者艮之利則狗害則鼠也剛動於上黔喙之屬也剛在外木堅多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰虞氏易有爲妹爲孔穴爲刑人爲

小○坎水半見澤也三索得女少女也以言語說神與人巫也以言說人以食說己口舌也兌秋殺物蕘稈之屬則毀折也附者艮爲果蓏兌反艮以決之也二陽在下地之剛者方有鹵否則鹵水虛漏矣少女從媵妾也內很外說羊也

右第十一章廣八卦之象凡百十有二有相對取象者天地之類是也有相反取象者震大塗反艮則徑路之類是也有相因取象者乾爲馬震得乾之初陽亦言馬之類是也有一卦中自相因取象者巽繩直因而爲工之類是也有不言象而可互見者如乾爲君以見坤之

爲臣乾爲圜以見坤之爲方吝嗇陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高離爲乾卦以見坎之爲溼坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲餘可類推矣

易象集解卷九全

易象集解卷十

郿壂黄守平星階甫輯　男念昀孫肇顥頲校刊

序卦傳

二篇分上下名曰對易其例有對待而无聯屬夫子故創爲聯屬之說以寄意焉○卦有正對有反對乾坤坎離大過頤中孚小過八卦正對也正對不變反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對皆變反覆觀之共二十八卦合正卦反卦總爲三十六卦在上經不變卦凡六餘二十四卦反之則爲十二以十二加六則十八也下經不變卦凡二餘三十二卦反之則

爲十六以十六加二亦十八也二篇多寡之數未嘗不均

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也

天地謂乾坤取始於天地天地之先聖人弗之論也故其法象必自天地而還屯不訓盈當屯之時天地絪緼雷雨動盪見其氣之充塞是以謂之盈耳屯物之始生蒙民之始生坎乾互離水火交和坎酒兌口故爲飲食之道言天

地開闢庶類馮生始有人物之分責在開世覺民者矣屯利建侯作之君蒙以養正作之師於是養之教之之道興焉

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

飲食大欲所存欲則爭爭則訟衆起必相親比而後可安相比則止而聚矣聚則有大小高下美惡之殊故物畜然後有禮履不訓禮人所履未有外於禮者故以履爲有禮言導之而生養遂教之而倫理明泰可致矣衆必有所比

何爲此段關紐

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

言乾坤十變有禮而後泰何其難泰一變即否何其易履

其會者宜何如兢兢也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

物不交則窮同人所以通其窮也言致治保安之道歸於

君心同人者公好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不

恃天下之有豫則常保其有而樂以天下矣有大者不可

以盈句爲此段關紐

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑

民說而後從故次以隨以喜隨人溺於宴安者也故王於蠱蠱不訓事物壞而事生也可大之業由事而生臨二陽浸長大臨小上臨下陽稱大也倒臨爲觀則大觀在上爲下四陰之所觀中正足以觀天下胥歸一統之治矣以喜

隨人必有事句爲此段關紐

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

直情而行謂之苟以禮飾情斯不苟矣徒文而无實則亦不能通於人而亨盡矣窮於上必反於下物復其本則誠矣言文質之遞質勝則宜濟以文文敝則宜救以質致飾則亨盡矣句為此段關紐

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

言德誠爲本无妄誠也故可畜積德而至於大所畜无妄

畜者誠矣然涵養之功不立則无以爲應事之本惟養充

而動必有大過人者矣復則不妄句爲此段綱領

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

恃才過動則事不成而陷於險矣險必有所麗而後才有所施可以出險矣頤大過而後坎離頤似離大過似坎坎離陰陽之成質爲天地之大用故以終上經焉

右上篇言天地生萬物以氣而流形氣化之本也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫

婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

天不地不生夫不婦不成相須之至故舉天地以明首咸之義也男女以上敘夫婦所自來父子以下敘夫婦所由致夫婦咸也陰陽相麗爲夫婦上配乾坤象天地陰陽相交至久不變而後陰陽之大義以立故夫婦之道不可以不久夫婦之道句爲通篇綱領

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必

有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

物不可執宜與世升降有時而遯也遯則其氣淹斂不伸惟陽剛之君子有以振之大壯反遯遯爲退大壯似於進矣然不得爲進蓋蓄材待時養銳積力以止爲進者也陽盛陰消君子道盛必如晉以柔而進也恃壯過晉必有傷之者矣患害之來利合者相棄天合者相收得不反於家人乎中分二段晉者進也上因君子之退而許其必進下因君子之進而戒其當止自咸至此一意相承下方推出別義○晉與漸皆進進必有傷者進以壯也進必有歸者

進以艮也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

家人之義惟孚與威孚威不立家道窮矣一家之乖遂釀成世運相戕相賊之難難必有解散之日反身脩德則難解矣解緩也怠緩必有失故有損蓋損爲衰之始損不已必益則爲盛之始盈必溢溢則決言世道盛衰循環之理咸恒十變爲損益猶乾坤十變爲否泰也家道窮必乖句

爲此段綱領

決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

決主闕遇主合合而後聚至於高大猶冥升而不已必困極於臲卼則反下以求安下莫如井也聚而上者謂之升句爲此段闗紐上敘君子所以相聚之故下敘君子所以受困之由

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

井久必革故既去故則宜立法以治新故有取於和物成新之鼎也鼎重器主之者將以事天地承宗祧故必主以長子從革言者繼體立極之君也主器句又爲下經一大綱領

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之漸

震一陽在下故動動靜相生故繼以艮止於其所所以養其動也以漸而進進得其序所以善其進也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

凡事漸進不已必有歸宿之地人必抵家始獲所安故次以歸妹得所依歸足致豐大之業也大極則驕必至失所固有旅者親寡之時故无所容惟巽順然後得所入天之澤物理之說心不入則不說說則神氣舒暢渙著於外矣故次以渙得其所歸者必大句爲此段關紐

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

言人心放逸无所統紀則離惟節制防閑離可合矣節非

徒制其外已也誠意溢於節之中使天下亦誠信於節而不過斯善合離之道也故次以中孚然事有權宜信難執一若以信自貞而果於必行則拂戾人情以小信妨大信矣故次以小過

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

行過乎物可以矯世勵俗有所濟也然既濟物之窮物无終窮之理故受以未濟未濟則未窮有循環不已意生生之謂易也故以此終焉卦始於乾而乾无首終於未濟而未濟无終未濟還須濟留此一段未完之局於天宇此易

道之最妙入神處

右下篇言萬物之相生以形而傳氣夫婦之道也

雜卦傳

雜者交互之謂也卦分二體不相雜也以中四爻交而互之則雜矣以六十四卦互之得乾坤旣濟未濟剝復夬姤漸歸妹頤大過蹇解家人睽又以此十六卦互之止得乾坤旣濟未濟而已乾坤者天地正氣之純旣濟未濟者陰陽交中之交統乎天地萬物之理矣故有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用有序而无雜則易之用窮矣終以雜卦卽旣濟

之後終以未濟之義也○乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互之得既濟此四卦不可變故不在互卦之內陽卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於巽兌者也蹇解者震艮交於坎者也故震艮爲互陽卦之主陰卦六夬姤者巽兌交於乾者也頤大過者巽兌交於震艮者也家人睽者巽兌交於離者也故巽兌爲互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而爲陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也

故夬姤象兌巽而爲陰卦之首乾坤之用在泰否猶坎離之用在既未濟也故泰否乾坤之交而爲既未濟之宗此十卦亦不在互卦之内雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘悉以互體相次除篇終八卦自立義例外餘皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已

乾剛坤柔

卦中之剛柔皆乾之剛坤之柔也剛德用事君臣皆主健以御天柔德用事君臣皆守順以應地○雜卦交易者也然非有不易者以爲之體則乾坤毀无以見易而變化无

自生矣故先之以乾坤然後别互卦之陰陽以次之

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

比順動以有親故樂師行險以動衆故憂以上臨下以下臨上以己觀物以物觀己臨與所臨觀與所觀皆有求與之義乾坤初變物之始見故曰見動乎險中而能固守其貞不失其居也内坎陷幽暗故雜外艮體光明故著陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜損泰三益上衰之始也損否四益初盛之始也○陽正卦始於剝復故比師臨觀屯蒙損益皆互剝復者也剝復象艮震

故序艮震以其在下卦故序於屯蒙之後損益之前也陽卦以上經居前下經居後

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

大畜何天之衢得時矣然无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄或繫之牛逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災萃有聚而尙往之義升有往而不反之義○陽正卦中於漸歸妹故大畜无妄萃升皆互漸歸妹者也

謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

謙者抑然自下視己常輕敬心也豫者侈然自大處己常怠肆心也頤中有物故曰食白賁无咎故无色惟其无色所以賁之若元有色何待於賁○陽正卦終於蹇解故謙豫噬嗑賁皆互蹇解者也

兌見而巽伏也

彖在外則見在內則伏○陽變卦首以兌巽者變卦陽中之陰而兌巽爲陰生震艮交於兌巽而成漸歸妹下文將敘漸歸妹故以兌巽先之

隨无故也蠱則飭也

故謂故舊隨人則忘舊蠱則飭而新也○陽變卦始於漸

歸妹故隨蠱互漸歸妹者也

剝爛也復反也

剝爛則陽窮於上復反則陽生於下果爛而仁生也○陽

變卦中於剝復故次以剝復也

晉晝也明夷誅也

離日在上故晝也明入地中故誅也誅傷也○陽變卦終

於蹇解故晉明夷互蹇解者也凡陽卦二十八先正而後

變

井通而困相遇也

以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象巽上爻主蹇

坎之上流而井之坎出其上蓋塞而復通者也兌下爻主塞坎之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也○陰變卦始於家人睽故井困互家人睽者也

咸速也恒久也

有感斯應故速常故能久○陰變卦中於夬姤故咸恒互夬姤者也

渙離也節止也

渙風散水故離節澤防水故止○陰變卦終於頤大過故渙節互頤者也

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

難解故安於佚樂每失於緩蹇見險而止故爲難睽家人之內外以離言也火在外則氣散在內則神凝身家國一也否泰之反類以乾言也乾在外則否在內則泰乾者國之君子身之陽氣也○陰變卦統以旣未濟故蹇解睽家人皆互旣未濟否泰爲旣未濟之根故次於旣未濟之後也

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也

大壯遯以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止大有離在上則人歸於我故衆同人離在下則我同乎人故

親革以火鎔金故去故鼎以木鑽火故取新○陰正卦始於夬姤故大壯遯大有同人革鼎皆互夬姤者也陰卦以下經居前上經居後

小過過也中孚信也豐多故□親寡旅也離上而坎下也

小過卽謂之過君子不可忽於小中孚始謂之信君子不可貳於中物盛則多故旅寓則親寡火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故潤下日則陽而日中之精則陰之神也月則陰而月中之精則陽之神也故離上而坎下○陰正卦中於頤大過故小過中孚豐旅離坎皆互頤大過者也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

一陰畜衆陽則寡而爲力也微一柔履衆剛則危而不敢安處需訟皆主乾言以健而遇險故不進天與水違行故不親○陰正卦終於家人睽故小畜履需訟皆互家人睽者也凡陰卦亦二十八先變而後正○統於乾坤者以乾坤首之而又在正卦之首統於既未濟者以既未濟終之而又在變卦之終陽之先正後變陰之先變後正者剝復姤夬者天也頤歸妹家人睽者人也天先而人後之爲正人先而天後之爲變治始於天終於人亂始於人終於天陽卦者治之運也故先正而後變陰卦者亂之運也故先

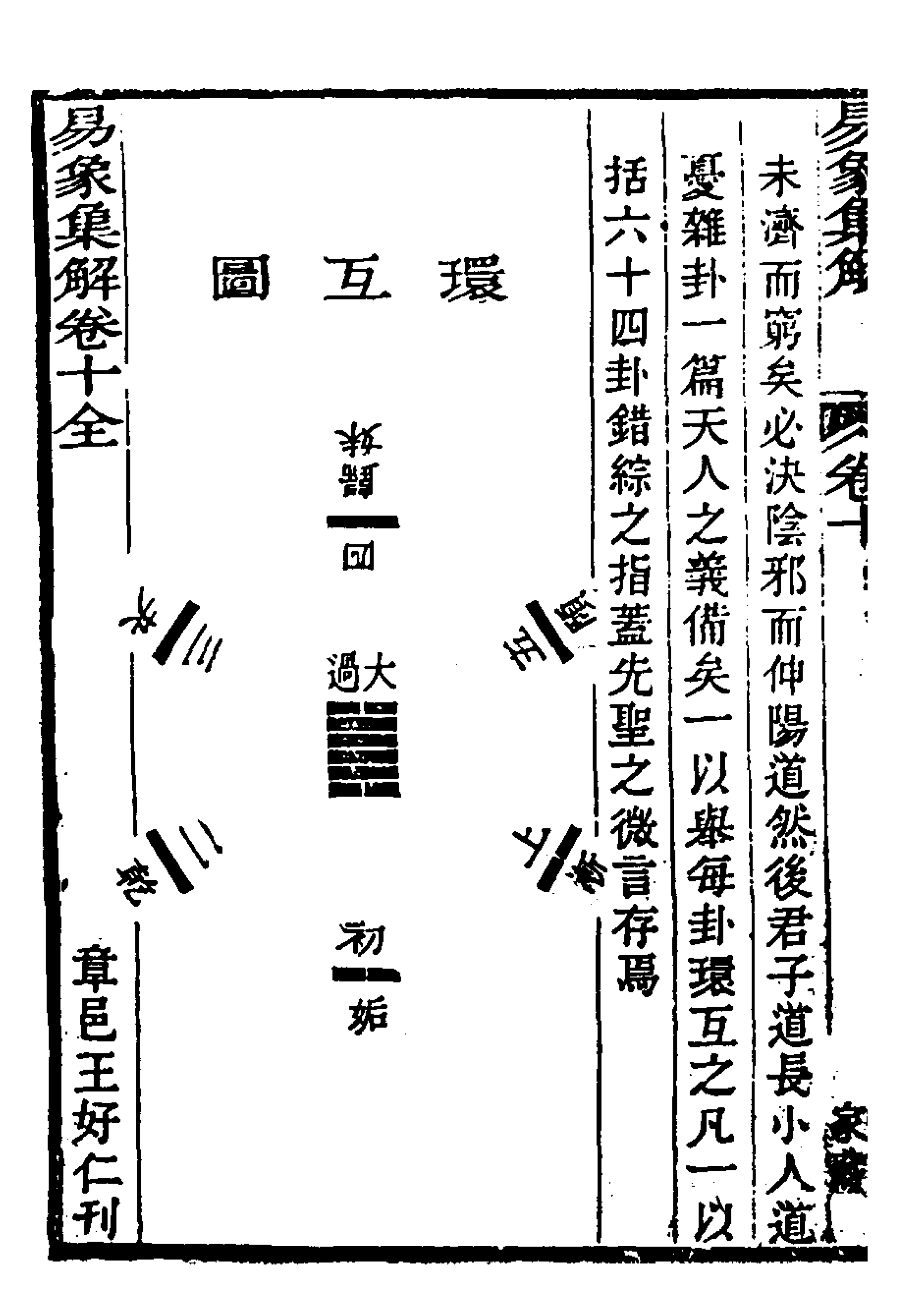
變而後正

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過本末皆弱不勝重任故顛姤一陰始生而遇衆剛如出意外者遇字最柔之善用其奸惡處漸女歸待男之備禮而後行是進以漸者頤所養皆正乃順道也既濟陰陽得位濟有成功故曰定也歸妹女歸則婦矣故曰女之終濟事原男子任未濟三陽失位其曷克濟故曰男之窮剛正爲君子之道柔媚爲小人之道剛決柔則此長而彼憂

矣○此聖人著環互之例也互卦者不止中四爻互而已循環互之以一卦變爲六卦今以大過見例自初至四互姤自上至三互漸自五至二互頤自四至初互歸妹自三至上互夬自二至五則仍互乾矣其法自初御行互之以終於中四爻凡卦皆然獨舉大過者中四爻互乾其位最得者也循環互之始於姤終於乾其義最精者也故大過者主卦也姤漸頤歸妹夬者所互之卦也既未濟者以義附之爲雜卦終篇同乎序卦者也不終於乾者乾居卦首夬盡則乾矣首尾相生之義也陰陽相遇之後如漸之得禮頤之養正則爲既濟而定矣如歸妹之越禮失正則爲

未濟而窮矣必決陰邪而伸陽道然後君子道長小人道
憂雜卦一篇天人之義備矣一以舉每卦環互之凡一以
括六十四卦錯綜之指蓋先聖之微言存焉

環互圖

易象集解卷十全

章邑王好仁刊